

經部

易象義卷九

宋 丁易東 撰

彖上傳

彖者文王所繫之辭彖斷也說見繫辭傳此篇乃夫子之言所以釋文王之彖辭也夫子十翼本别為一書以其釋文王之彖故謂之彖盖十翼之篇名也後人見其名遂以孔子之辭附于經下而謂之彖如此則文王之辭反不名彖而夫子之辭名彖矣故先儒

分篇而各還其舊也傳者古者有經必有傳蓋經以簡册言傳則先師口以傳授之言也傳雖口以傳授本无簡册後人恐其口傳有誤故亦以簡册書之因謂之傳王氏本彖象傳皆附于經故无傳字本義復從古易故加傳字云

大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流形大明終始六位時成時乘六龍以御天乾道變化各正性命保合太和乃利貞首出庶物萬國咸寧

文王彖辭本以乾之為卦大亨而利於貞正夫子傳彖又因文王之辭發其言外之意焉後皆倣此若以夫子之意推之乾元太極也乾得太極之動以健為元贊曰大哉大无以加即太極也元大也始也長也无可得而名之故以元名之尊之也太極之健萬物之所資以始也乃統天凡物以一該衆曰統天者乾之體乾者天之理以理統氣也萬物資始元也雲行雨施品物流形亨也乾道變化各正性命保合太和

利貞也若以彖言之萬物資始謂乾之初畫萬物出乎震也雲行雨施謂乾之中畫雲雨坎也品物流形萬物之成也謂乾之上畫萬物成于艮也此以乾三畫分而言之也品有三義指三畫之乾言之大明終始艮者萬物之所成終而成始者也下卦之乾以此終上卦之乾又自此始然後成六位謂上加三畫而成六位也成六位則時乘六龍以御天六陽成六爻之乾矣一爻復也二爻臨也三爻泰也四爻大壯也

五爻夬也六爻乾也自此而變乾之初爻為姤變乾之二爻為遯變乾之三爻為否變乾之四爻為觀變乾之五爻為剥變乾之六爻為坤而乾體變矣故變為化之漸化為變之成也由是而各正性命利也由是而保合太和正固之象貞也如此乃可謂之利貞非他卦之利貞比也然則坤之畫又自乾而生歟首出庶物萬國咸寧聖人體資始萬物之道而出乎庶物之上而致乎萬國之咸寧也首出庶物元有亨也

萬國咸寧利而貞也乾為首故有首出庶物之象先儒謂萬有二千五百二十之策當萬物之數皆從乾出故言萬物資始然則乾之一畫其萬有一千五百二十之策所自出歟六十四卦皆自六陽六陰之卦而來六陰之卦又自六陽之變而來六陽之卦又自三陽之卦而來三陽之卦又自一陽之畫而來然則乾之彖其六十四卦之彖歟

至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載物德合无疆含

弘光大品物咸亨牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶安貞之吉應地无疆

坤元亦太極也坤得太極之静以順為元故曰至哉至无以加太極也贊曰至哉而不言大哉陰不可以同陽也萬物資生乾始而坤生之也坤為母故萬物資生焉坤為地為輿故德厚載物焉德合无疆坤之无疆合乾之无疆也此釋元也或曰疆限也艮有陽

畫限之于前坤則无之无疆之象也坤虛而受故含弘光大品物生馬故曰咸亨此釋亨也乃順承天初畫巽也含弘光大中畫離也品物咸亨萬物所說上畫兊也品有三義指三畫之坤言之牝馬地類行地无疆柔順利貞牝馬地類也以地類而行地兩坤之象此指六卦之坤言之牝馬柔順故利貞也君子攸行即君子有攸往也先于乾則迷而失道陰柔晦冥故迷而失道後于乾則得其所主陽為陰主乃常道

也西南得朋乃與類行坤西南之卦也陰生于午至申成三畫之卦故坤在西南也雖曰得朋歷酉至亥成六畫之坤閉塞成冬反无生物之功陽生于子至寅而成艮故艮位在東北也雖曰喪朋歷卯至巳六陽成乾品物流形矣乃有生物之功蓋六陰之卦陰畫皆在初先于陽則迷也六陽之卦陰畫皆在末後于陽則得也得君者臣之慶得夫者妻之慶也安貞之吉以順為正則吉應地无疆地道柔順也无疆生

生不息也先儒以萬物資生為萬有一千五百二十之策始于乾而生于坤即物資始于乾資生于坤之象按乾六陽復臨泰壯夬乾是也而爻以九稱老陽也老陽必變則姤遯否觀剥坤已藏矣故以六陽為元亨六陰為利貞也坤六陰姤遯否觀剥坤是也而以六稱老陰也老陰必變則復臨泰壯夬乾又寓焉未嘗无陽也故亦以六陽為元亨六陰為利貞盖天地之間止有一春夏秋冬而已六陽之時陰伏于陽

而佐陽用事乾之元亨即坤之元亨也六陰之時陰雖用事而陽實在上乾之利貞即坤之利貞也乾用事在元亨之時故言元亨之義詳坤用事在利貞之時故言利貞之義詳如卦辭元亨止兩字而利貞則以數句釋之爲可見矣

屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧

剛柔始交謂乾一索于坤而得震也難生謂坎也此

夫子發彖外之意蓋剛柔始交則成震震下震上則為震卦今上體成坎故難生也動乎險中動為震險為坎也大亨貞釋元亨利貞也不言利者利止于建侯也雷雨震坎之象滿盈屯塞而未解也天造草昧造者天運之始也天造之初草而未齊昧而未明此以屯之時言也宜建侯而不敢自寧此以亨屯之事言也宜即利也或曰以象言之乾之初畫故曰天造震草坎冥故曰草昧虞翻謂震為諸侯坎為勞卦故

曰宜建侯而不寧　按夫子釋彖多用卦體卦德卦變而參錯義理于其間至于命辭非必取諸卦象今此書以象為主間可通之于義者亦不敢遺但别作或曰列之于後非用其鑿學者詳之後皆放此

蒙山下有險險而止蒙蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也

山下有險艮山而坎險也險而止坎險而艮止也蒙

亨蒙有可亨之理卦體有能發之才以亨行也時中言其隨時得中以六居五以九居二時中之義非當位也匪我求童蒙童蒙求我爲志應者五之志先應二則二之志方應五也初筮告以二之剛中而告之也再三瀆瀆則不告師嚴道尊也蒙以養正聖功也解利貞二字蒙以養正作聖之功赤子之心純一未發于此養之不失其正作聖之功也洪範以蒙恒風若對聖時風若蓋蒙者聖之對也　或曰以象言之

坎為心亨有作聖象自上至二為頤有養正象

需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也

需須也者需乃須待之義也乾之剛健方進而坎險在前不容遽進故有需待之象惟能需待故不陷于坎也不陷于坎則不困窮矣位乎天位以正中指九五而言五天位也以九居五正而且中也大川坎水也利涉大川則其往有功矣　或曰困者澤在水上

今卦自二至四互體有兌則水在澤中故有不困窮象乾為天五在乾體之上故曰天位非但以五為天位也往謂卦從壯來自四之五耳

訟上剛下險險而健訟訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉大川入于淵也

上剛乾也下險坎也險而健坎陷而乾健也窒惕中吉剛來而得中以遯之卦變言謂二自三來而居下

體之中也終凶指上九而言也怙終不悛則凶矣利見大人乾之九五既中且正大人也淵坎水也入于淵則陷于水中故不利涉大川也　或曰本自遯來下體為艮自艮入于坎入淵之象

師衆也貞正也能以衆正可以王矣剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣

師衆也釋師之義貞正也九二雖得中而非正故以正戒之若九二變而為六二然後為中正故也師能

左右之曰以用衆不失其正可以王矣朱子謂可以為王者之師是也剛中而應剛中二也應者六五也行險而順下坎而上坤也以此毒天下而民從之吉又何咎行師不免于殘毒斯民然而民從之者以其順民心也羣陰從陽故曰民從之既吉而又无咎既能取勝而人无有咎之者也　或曰險固坎象互震為行險坎為毒故曰毒天下坤為民又為順故曰民從之

比吉也比輔也下順從也原筮元永貞无咎以剛中也
不寧方來上下應也後夫凶其道窮也
比吉也者比得其人有吉道也比輔也者比有相輔之義下順從者下卦順從于上也以剛居五剛中也惟其剛中故原筮元永貞而无咎也六二應九五上下應也上六處終其道窮也
小畜柔得位而上下應之曰小畜健而巽剛中而志行乃亨密雲不雨尚往也自我西郊施未行也

柔得位謂以六居四得正位位非君位也上下應之上二陽下三陽俱應之也若論正應則初九是已以柔畜剛故稱小健而巽下乾而上巽也剛中而志行剛中五也五與四合陰陽相求則其志可行矣然而密雲不雨尚往也以三陽上升陰柔未能畜止尚欲往也施未行未能降而為雨也　或曰尚往也謂雖密雲不雨必至于上則畜極而散所謂既雨既處也但自西郊則施未行耳

履柔履剛也說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨剛中正履帝位而不疚光明也

柔履剛依朱子本義則柔履踐乎剛蓋以乾為虎而兌履之也依伊川傳為柔履藉于剛非履踐乎剛二說俱通詳見正經說而應乎乾健故雖履虎尾而不咥人咥者兌之口不咥者不咥乎乾也剛中正履帝位而不疚光明以乾之九五言之蓋九四當兌口上九與三為應皆為兌口所咥惟九五剛中正不為兌

所啞故言不疾也　或曰兌口虎也互巽伏震巽股震足而在兌之上履虎者也互巽伏震本連上體則履之者乾也故兌以說應則乾不遭啞也五互離故有光明乾天也帝也以形體為之天以性情謂之乾以主宰謂之帝故曰帝位坎為病離見則坎伏矣故以不疚言

泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也内陽而外陰内健而外順内君子而外小人

君子道長小人道消也

天地交而萬物通釋亨之一字也乾為天坤為地乾下而坤上天地之交也天地交則有生物之功萬物通也通者亨也乾為君坤為臣乾下而坤上上下交也上下交而各得正應其志同也同則亨矣此釋泰之亨内陽而外陰以下釋小往大來之義内陽者乾而外陰者坤也内健者乾而外順者坤也内君子者指乾陽外小人者指坤陰也陰陽以爻言健順以卦

言君子小人以人言乾陽在内則君子道長坤陰在外則小人道消也不釋吉者小往大來上下交通皆吉之象　或曰互有震兑長男下少女有交而生物之象故萬物通

否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也内陰而外陽内柔而外剛内小人而外君子小人道長君子道消也

乾上坤下兩不相交則无生物之功矣故萬物不通

也君上臣下心不相與則取亂之道故无邦也无邦謂无君國子民之道也此解匪人二字内陰者坤而外陽者乾也内順者坤而外剛者乾也内小人指坤陰而外君子指乾陽也陰陽以爻言剛柔以卦言君子小人以人言陰在内則小人道長陽在外則君子道消也小人道長君子道消釋不利君子貞也泰言健順而不言剛柔者順非惡德而柔有柔惡也　或曰互有巽艮少男長女无交通之象故无生物之功

此萬物之所以不通也

同人柔得位得中而應乎乾曰同人同人曰同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正也惟君子為能通天下之志

柔得位得中而應乎乾六居二柔得位也二下卦之中得中也利涉大川乾行也以剛健行故无往不濟也與五正應應乎乾也文明以健離文明而乾健也中正而應即所謂得位得中而應乎乾也文明者同

人之文健者同人之志中正者同人之道應者同人之情此君子之正也正亦以二五言公則一致私則萬殊通天下之志惟公能之　或曰離有伏坎坎為心又為通故能通天下之志恐泥

大有柔得尊位大中而上下應之曰大有其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

柔得尊位大中謂六自初而五得君位而居上體之中也上下應之謂上下五陽皆從六五也其德剛健

而文明剛健乾而文明離也應乎天者離之六五下應乎乾也時行者以六居五非正位也時中也大有以離日昭乎天得中而行道也元亨者九二乾元六五應之而亨通也

謙亨天道下濟而光明地道卑而上行天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也

天道下濟而光明陽自上而下來三也地道卑而上

行六自三而往居上也光明艮象在上為盈在下為謙天道虧盈而益謙以下廣謙義變傾壞也流謂聚而歸之虧益者日月隂陽之運變流者川澤山谷之形害福者災祥禍福之應好惡者予奪進退之情一謙而有四益一盈而有四害三才之道二爾言天地鬼神人道皆貴謙而不貴盈也盈則虧消則長天道虧盈而益謙也高者傾卑者受地道變盈而流謙也高亢之家鬼瞰其室黍稷非馨明德惟馨鬼神害盈

而福謙也滿招損謙受益人道惡盈而好謙也一陽
在下體之上上尊也下卑也下之上則卑而不可踰
也艮山本高雖屈居坤下而不失其山之高也下濟
與卑皆釋謙字光明上行皆釋亨字謙尊而光釋君
子有終義皆指三也三居下卦之上尊也居上卦之
下卑也光即艮之象不可踰山之象言人能謙則居
尊而愈光居卑而人不能過此君子之終也　或曰
以象言之三五互坎坎維心亨坎為水下濟也坎為

月光明也月盈則虧矣朒者朓之始也水盈則溢矣

下者流之所歸也天陽地陰神陽鬼陰皆指剛柔之

義言以九三卦主爻剛位柔也

豫剛應而志行順以動豫豫順以動故天地如之而況

建侯行師乎天地以順動故日月不過而四時不忒聖

人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉

隨剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎而天下隨時隨

時之義大矣哉

蠱剛上而柔下巽而止蠱蠱元亨而天下治也利涉大
川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也
剛自初而之上柔自上而來初以自泰來言之也巽
而止下巽上艮上下不交下巽上止所以積弊而至
于蠱也然二五相應故有元亨之象而天下治所以
然者以亨治蠱亂極而治也蠱極有事利在涉險故
曰往有事也天行天運也亂之終治之始此天運然
也聖人能原始要終者先甲所以原其始後甲所以

要其終也　或曰以象言之往有事互震為往也以卦變言之自否來者上體本乾自泰來者下體本乾終謂上體之乾後甲也始謂下體之乾先甲也乾為天天行也乾之畫動而成卦元亨而天下治亦乾象

臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之道也至于八月有凶消不久也

剛浸而長自一陽而二陽也兑為澤故以浸言說而順下兑上坤也剛中而應九二以剛居中與六五應

也此所以為大亨以正也若自二陽進而三陽則成乾矣此天道也至于八月有凶消不久也觀之二陽不久則消非如臨之二陽剛浸而長所以凶也

大觀在上順而巽中正以觀天下觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣

大觀在上謂二陽也順而巽下坤而上巽也中正以觀天下五也五剛健中正者也顒若有下觀上之象

孚則化矣觀天神道以下極論觀所以孚以天道而形容聖人也卦以盥而不薦取義故以神道設教言之蓋盥薦所以事神以我之神而交彼之神者也觀天之神道而四時不忒此以天道言也聖人以神道設教而天下服此以聖人之道言也　或曰以象言之四時不忒者五震互兑交二則為離而伏坎震春離夏兑秋坎冬四時不忒也自臨來本兑體兑為口教也兑既隱則神矣坤為衆為順天下服也

頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也

以頤中有物言者盖此卦之體類頤獨以九四梗其中如物耳先儒謂上初兩陽爻脣也二三五陰爻齒也以齒嚙之則噬矣亨者以噬而合然後亨也剛柔分卦自否來三剛本連于上九自五而降初故剛柔分也動而明震動而離明也雷電合而章震雷而離電也雷動于下電照于上合而成章亦以陽爻分于

三陰之間成文章也離亦為文明柔得中而上行六
自初而之五也以六居五不當位也雖不當位然而
利用獄蓋用獄惟柔而明者能之柔而不明則晦矣
明而不柔則慘矣惟柔而且明所以利用獄也
賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往
天文也文明以止人文也觀乎天文以察時變觀乎人
文以化成天下
賁自泰來故曰柔來而文剛分剛上而文柔謂上六

之柔下來二為文剛九二之剛分而之上為文柔也天文指上文剛文柔而言離文明而艮止其道光明天文也日月運行而經星各止其次舍離艮之象也離文明而艮止文明以止人文也明德止善之謂止仁止敬止忠止孝粲然有文此人之文也觀乎天文以察時變厯象日月星辰以敬授人時也觀乎人文以化成天下人倫以正則化成于天下也郭居正曰石經天文也之上有剛柔相錯四字理或然也　或

曰以象變言之泰下體本天故曰天文離為日互坎為月艮為石星隕為石石在天則星也日月星辰天文也下離互坎冬夏之象互震伏兑春秋之象故曰察時變離為見故言觀艮為物之成故化成天下

馮氏曰柔來而文剛故亨小剛上而文柔故利有攸往小以柔言也傳寫之誤亦通

剥剥也柔變剛也不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也

以柔變剛以五隂剝一陽故也小人方長一陽不消不止也順而止之以坤艮言也此以二象之義合觀之也雖然消者必息盈者必虛陽消矣有息之理隂盈矣有虛之理天道也故曰天行也　以象言之剝極于上則復反于下為震矣艮止于上而震行亦自此始陽在上上為天位故以天行言

復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋來无咎反復其道七日來復天行也利有攸往剛長也復其見天地

之心乎

剛反而動謂一陽復而為震也以順行上體坤為順也故出入无疾朋來无咎馬反復其道七日來復言天行者陰極生陽天道流行之常也剛長謂剛爻自此而長也陽无終窮之理剝于上而反于下靜極而動太極也太極者天地之本心也　或曰震為行故曰天行又卦坤伏乾天地也初爻四則互坎而伏離坎為心離為見故曰見天地之心此虞翻說恐失之

泥

无妄剛自外來而為主于内動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉

大畜剛健篤實輝光日新其德剛上而尚賢能止健大正也不家食吉養賢也利涉大川應乎天也

剛健乾也篤實艮也艮有光明象輝光日新也剛上而尚賢上九也自大壯來九自四而上故也能止健

以艮乾言也止者艮而健者乾也二五易位則大正也不家食吉養賢也養其剛上之賢也應乎天者二五相應二乾而五天位也　或曰以象言之二五動則互有兩離離為明為日

頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

養正則吉謂貞有養正之義以頤養貞正取義也觀

頤觀其所以養人也自求口實觀其所以自養也所養外卦之象自養內卦之象也天地養萬物以下極論頤養之道以天地形容聖人也頤之時大矣哉贊頤養之道大也天地養萬物聖人則養賢以及萬民養賢則能養萬民也　或曰以象言之震雷天也艮山地也天地養萬物也又上為天初為地中四爻物也亦通雖不可例噬嗑不妨各卦自取義也震艮皆陽卦為賢互坤為民養賢以及萬民也卦氣始中孚

而終頤此其所以大也

大過大者過也棟橈本末弱也剛過而中巽而說行利有攸往乃亨大過之時大矣哉

大者過謂陽爻過于陰也下本上末巽下陰兌上陰本末弱也四陽之卦多矣此獨謂之過者以本末弱也剛雖過而得中謂二五也巽而說行下巽而上兌也利有攸往乃亨過而得中也人遯之六二往上大壯之初九往五也六二往上而二成九初九往五而

五戊九亨也故利有攸往而後亨也大過之時非有大過人之材不能往而亨也大過之時大矣哉贊辭也

習坎重險也水流而不盈行險而不失其信維心亨乃以剛中也行有尚往有功也天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉

習坎重險也上下皆險也水流而不盈陽動陰中故流陽陷陰中故不盈也行險而不失其信信謂孚也

水性有常消息與月相應月臨地之坎位或對地之坎位則潮必至觀于潮可以知其信矣維心亨乃以剛中也指二五言也二五居中心象也行有尚往有功也謂二動應五也往者二而功者五也此但自臨取義天險上坎也地險下坎也五為天位故曰天險二為地位故曰地險險之時用大矣哉不言坎而言險坎有陷義有險義但言險之用大非以坎陷言也

或曰山川丘陵者五互艮為山本坎為川也半山

為丘丘下為陵皆以艮言也王公設險以守其國艮山為城而坎池也

離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

日月麗乎天謂上離也百穀草木麗乎土謂下離也重明以麗乎正此舉成卦言上下皆離也柔離乎中而六二兼麗乎正也麗乎中正同德相應所以亨也此釋利貞亨也離得坤之中爻者是以畜牝牛吉也

或曰以象言之五天位也自初之五麗乎天也謂自遯也離日伏坎月故曰日月麗乎天二地位也自上來二麗乎土也謂自大壯也互巽伏震巽草木而震為稼百穀草木麗乎土也

易象義卷九

易象義卷十

宋 丁易東 撰

彖下傳

咸感也柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣

咸感也釋咸義柔上而剛下謂否六三之柔往之于上上九之剛下來于三也感應以相與男感則女應

之女感則男應之相與也止而說艮止而兊說也男下女艮在下兊在上艮男下兊女也天地相感則萬物化生天陽地陰兩相交感也故萬物化生聖人感人心猶男之感女也故天下和平觀其所感則天地萬物之情可見以咸夫婦之卦有交感義故言情也

或曰以卦變言之卦自否來否乾天在上坤地在下故不生今乾之上畫交于坤之上畫坤之上畫交于乾之上畫相感也萬物之所以資始資生也萬物

說乎兌成乎艮也故以天地萬物言或以四之初則得正而成坎離離為見坎為情此用虞翻說恐失之泥

恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恒恒亨无咎利貞久于其道也天地之道恒久而不已也利有攸往終則有始也日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久于其道而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣

恒久也釋恒義剛上而柔下謂泰初九之剛往之于上六四之柔下來于初也雷風相與震雷而巽風也巽而動下巽而上震剛柔皆應六爻皆應也不特无咎當利于貞蓋正固則有久之道也此以恒為卦故有久義天地之道恒久而不已以其常相應也利有攸往終則有始取其恒久之義日月得天以下極言恒久之道蓋日月四時以至聖人天地萬物莫不以久為道也天地萬物之情亦以恒夫婦之道故言情

也　或曰以象言之下體本乾上體本坤故言天地之道九自初而往四者也往四則變坤而復互乾焉坤為終而乾為始終則有始也往五成坎有互離焉日月得天而能久照也本體上震互兌兼彼坎離則震春兌秋坎冬離夏四時變化而能久成也聖人體此故久于其道而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣上震互艮萬物出乎震成乎艮也皆極九四一爻之所往而言也或以四之五則得正而成坎

離離為見坎為情此虞翻之意恐失之泥

遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也小利貞浸而長也遯之時義大矣哉

剛當位而應剛謂九五應謂六二如此亦可與時行矣所以亨也但陰為小以其陰小將浸而長乃陽剛浸消之時故主六二而言但小利貞而已六二九五皆中正利貞之象然主六二而言故但小利貞耳遯之時義大矣哉陰將長陽將消世道所關大矣

大壯大者壯也剛以動故壯大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣

晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

晉進也釋卦名也順而麗乎大明坤順而離麗也柔進而上行以卦變言六自四進而居五也此卦名之所以得也蓋卦自觀來本四陰之卦六四觀之主故主自四而五言之也柔進而上行是以康侯用錫馬

蕃庶晝日三接釋卦辭蓋六居四本為侯進而至五有見接于人君之象也

明入地中明夷內文明而外柔順以蒙大難文王以之利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之

明夷之彖在利艱貞而已貞正也二得正位而六五不正乃下正而上不正之時也內文明而外柔順內離而外坤也內文明而外柔順者文王也文王有聖德以服事殷故曰文王以之利艱貞當艱難而守正

能晦其明者也內難而能正其志所謂利艱貞也箕子佯狂為奴能晦其明而正其志者故曰箕子以之此卦義也如爻則不必拘內卦為箕子自以六五言箕子當隨爻取義也　或曰以象言之明為坤所蒙而又互坎非大難而何移初一畫于上爻之上則成蒙又六五之君故取蒙義三互震為諸侯文王為西伯之象幽于互坎叢棘之中在羑里之象也卦有互坎有坎難而坎中爻在內卦內難也離麗乎正而坎

為心能正其志也故為箕子之象

家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也

家人有嚴君焉父母之謂也父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣

彖辭但以女貞為言而夫子因女正而推及一家之正二陰位也陰爻居之女正位乎內也五陽位也陽爻居之男正位乎外也男女正天地之大義也九居五天位也六居二地位也得宜之謂義行而宜之亦

謂義此義字釋利字正字釋貞字也家人有嚴君焉父母之謂也以下極論家之所以正父盡父之道子盡子之道兄盡兄之道弟盡弟之道夫盡夫之道婦盡婦之道父慈子孝兄友弟恭夫唱婦随則家道正正家而天下自此定矣大學家齊而國治國治而天下平也若即爻以辨位以父母言之則九五為父六四為母也以父子言之則九五為父九三初九為子也二應五則互震為兄互艮為弟也以不動則互坎

為大下離為婦又一說也

睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉

蹇難也險在前也見險而能止知矣哉蹇利西南往得中也不利東北其道窮也利見大人往有功也當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉

解險以動動而免乎險解解解利西南往得衆也其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲坼解之時大矣哉

解險以動坎險而震動也解乎坎險之難而動者也動則脱乎坎險矣故謂之解解利西南往得衆也西南坤坤為衆往則得衆也无所往其來復吉固蹇難已解之後亦欲九之不往四而復于初矣卦自臨來復于初乃得與六二相比而成臨也有攸往夙吉往

有功也勉二之速進而往五也往則有作解之功矣勉四而復初者利西南之象也欲其震動之歸于坤順也勉二之進五者欲以九二剛中之臣濟六五柔中之君也隨時取義不同如此夫子既釋彖辭又從而申解之義曰天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲坼百果草木皆解也末賛曰解之時大矣哉王弼曰解之時非難之時故不言用解之名无有幽隱故不言義也　或問曰四來初二進五如此則成

屯矣何以為解曰解所以亨屯雷雨之解正以亨雲雷之屯非入屯不能亨屯而為解也凡卦體已成爻之往來乃大易變通之道也或曰卦自臨來本坤伏乾故以天地言上震下坎故以雷雨言二之五則成艮艮為果蓏故以百果言上震伏巽震草巽木故曰草木此雖言理未必拘象然旁通曲暢无不合也

損損下益上其道上行損而有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享二簋應有時損剛益柔有時

損益盈虛與時偕行

損損下益上其道上行損三以益上也上行益在上也損而有孚則元吉无咎可貞而利有攸往矣時者適時宜也以全體言之當損之時乃可儉約以文言之則損之六爻惟三當可損之時初則酌損四則惟損其疾而已二上弗損五則益矣卦具損益之義故不專言損而兼言益夫二簋享禮之甚損者也然而非固損之亦惟其時而已春祠夏禴品物未豐簋不

可不損秋嘗冬烝品物既多簋不可不益或損或益惟其時而已二簋之享有時損剛而益柔亦有時損益盈虛與時偕行耳自二簋用有時以下合損益二卦論之以簋之損益言之則秋冬以物盈而益春夏以物虛而損以剛柔之損益言之則春夏以陽盈而損秋冬以陽虛而益也　或曰損艮山兊澤巽風震雷由兊而艮西北之卦自秋而冬之象由震而巽東南之卦自春而夏之象故曰與時偕行

益損上益下民說无疆自上下下其道大光利有攸往中正有慶利涉大川木道乃行益動而巽日進无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行

益損上益下損四益初也民說无疆益在下也自上下下以否之九四而下居初也大光陽也柔往剛來二五中正相應乃有慶有慶即所謂益也木道乃行巽遇震也動而巽震動而遇巽也乾之四爻下之坤為初地受天施之象天施地生其益大而无方也凡

益之道與時偕行即損之所謂損剛益柔有時者也損固有時益亦有時益之六爻惟初二得益之位三則益之用凶事而已四五益下者也上則莫益之矣此所謂時也　或曰以象言之互坤為有慶體震為行益動而巽下震上巽也日進无疆日之出也自艮而震震而巽巽而離則至于坤方矣今卦互艮互坤而震巽倫焉雖無離日離日在巽坤之間矣況自二至四有中虚之離體以離色坤明出地上有進進不

已之象而申无疆也卦自否來上本乾體下本坤體乾自上而下天施之象也震爲出生坤爲方坤成震矣地生之象變震則不見坤方无方也與時偕行象見損卦

夬決也剛決柔也健而說決而和揚于王庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利即戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也

夬決也以五剛而決一柔也健而說乾健而兊說也

決而和以健決之而不説其和説也亦以乾兑言也以二五相孚而號名衆陽號令信矣然以一柔在上下乘五剛猶有危厲一陰之難去如此知其危厲而力去之則可以光也告自邑不利即戎陰方窮處于上或反于下寇不可迫所尚乃窮也然利有攸往者九不自變往變其六則由夬而乾剛長乃終也上爻卦之終也六陽乾之終也

姤遇也柔遇剛也勿用取女不可與長也天地相遇品

物咸章也剛遇中正天下大行也姤之時義大矣哉

姤遇解卦名遇者不期而㑹柔遇剛者以巽柔而遇乾剛也不可與長不正之女不可與久處也陽上陰下男不下女有勿取象巽為長故取長義此下推明剛柔相遇之義上乾為天巽自坤生乾巽交天地相遇也乾始萬物巽齊萬物品物咸章也剛遇中正謂以九二剛中之臣遇九五中正之君所以道大行乎天下也姤之時義大矣哉姤之時一陰生五陽之下

陰陽消長之幾係焉時之大也天地君臣相遇斯有成功義之大也文王之易但以陰生為戒夫子則發明文王言外之義也

萃聚也順以說剛中而應故聚也王假有廟致孝享也利見大人亨聚以正也用大牲吉利有攸往順天命也觀其所聚而天地萬物之情可見矣

萃聚也君臣聚精會神以萃天下之象也順以說坤順而兌說也剛中而應二五相應也君臣相應故聚

也王假有廟以一己之精神而聚祖考之精神致孝享也祀明堂而民知孝孝于祖考所以斯民聚孝敬之心也利見大人亨聚以正也人心皆聚而欲見中正之大人故亨也用大牲吉以人心之聚而言神明用大牲則吉也人心不聚而欲聚祖考之精神于廟雖有大牲神其吐之矣利有攸往順天命也人心嚮往于九五之君所以順天命也觀其所聚而天地萬物之情可見矣極言萃聚之情也　或曰陽剛為天

陰柔為地萬物資生于坤而資始于乾者也坤中伏乾乾之氣聚于坤萬物又聚于乾坤者也又卦自觀來觀盥而不薦有宗廟象坤為順互巽為命順天命象或以三四易位成離為見坎為情蓋用虞翻意推之恐失之泥

彖以時升巽而順剛中而應是以大亨用見大人勿恤有慶也南征吉志行也

彖以時升若自觀來則下體之坤升于二陽之上二

升而四三升而五也若以小過相易言之則是小過之九自四降而居二小過之六自二升而居四也詳見睽彖棨以時升當可升之時而升者也巽而順下巽而上坤也剛中而應九二剛中上應乎六五也二五相應是以大亨而用見大人也勿恤謂有慶也南征謂其志上行也　或曰以象言之上體坤有慶之象或以互坎為志互震為行為志行恐失之泥

困剛揜也險以説困而不失其所亨其惟君子乎貞大

人吉以剛中也有言不信尚口乃窮也

剛揜謂四五之剛為三上所揜二之剛為初六所揜剛為柔揜乃剛為柔困君子不得志之時也然君子雖身可困而道則常亨雖處坎險之中而有兌說之象所以亨也貞大人吉以剛中也謂九五以剛德居中為大人所以吉也兌口有言三坎不孚處困之時當以心亨不在滕口說也滕口說反所以致困危行言孫可也聖人之為君子慮也深矣

巽乎水而上水井井養而不窮也改邑不改井乃以剛中也汔至亦未繘井未有功也羸其瓶是以凶也

巽乎水而上水以木巽入乎水取水而上者井也往來井井井養而未始窮也以剛中者二五皆剛也詳見正經汲井將至井口猶未盡繘未有功矣忽羸其缾凶矣往欲有功安可垂成而敗謂不敬慎也孟子謂掘井九仞不及泉猶為棄井亦此意也況將汲而羸其缾乎　或曰巽乎水當作巽乎木但巽為木而

曰巽乎木未通

革水火相息二女同居其志不相得曰革已日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉

兑澤地之水離日天之火水能滅火水息火也火能乾水火息水也此息非生息之息乃休息之息水革火而滅之火革水而温之也二女同居離為中女兑為少女也其志不相得亦如睽之不同行也睽火炎

上而澤就下上下各行其志故曰不同行革則上澤下火有與之道故但曰其志不相得以其離火在下而炎上之性則有息水之道兌澤在上而潤下之性則有息火之道也革巳日乃孚革而信之孚即信也文明以説離文明而兌説也以二體言也大亨以正以上下中正言也如此故能革而當也革而當其悔乃亡也天地革而四時成謂陽本于天陰本于地自一陽至六陽而變坤之陰自一陰至六陰而變乾之

陽所以四時成也以天地之革言也湯武革命順乎天而應乎人以世運之革言也革之時可謂大矣

或曰卦自大壯來大壯之九二變而之五大壯之六五變而之二君臣易位湯武革命之象也卦有互巽巽為命也六二應五順乎天也九五應二應乎人也上五為天以三畫卦言之二乃下卦中爻人也以卦變言離兌皆自大壯變震而來震春離夏兌為秋也離有伏坎坎為冬也天地革而四時成也

鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨

鼎象也以卦畫有鼎之象也詳見正經以二體言之亦有鼎象巽木也離火也以巽木而入離火亨飪也聖人以之亨以享上帝大亨以養聖賢巽而耳目聰明離為目巽有耳聰明之象柔進而上行自遯來則六自二而上之五也得中而應乎剛六五得中而應

九二之剛也釋元亨義也　或曰以象變言之自遯來則上體本乾以性情謂之乾以主宰謂之帝也上九一爻尊之至也上帝之象也以互體則二三四為聖賢乾聖賢也乾在上謂之帝乾在下謂之聖賢也巽而耳目聰明謂巽之九三也九三動則成兩坎兩離坎為耳離為目兩耳兩目聰明之象也又因其别有耳而發此義也

震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震驚百

里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以為祭主也

恐致福謂有震恐之心則敬天之怒无敢逸豫恐懼而致福也後有則謂先恐懼而後笑言不失其則也恐懼易至于失則恐而致福故不失則也驚遠懼邇謂遠者驚邇者懼也震驚而不喪匕鬯謂當祭之時敬心不亂故可以為祭主也　或曰以象言之震得乾初爻乾天則也上震互坎坎為律亦則也艮又為宗廟之象社主土稷主稼艮主土震主稼震又為出

出可以守宗廟社稷以為祭主之象也

艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也

艮止也解艮之名義也時止則止時行則行謂靜之中有動也動靜而不失其時其道光明陽居上光明之象也艮其止止其所也言兩象各止其所也上下敵應不相與謂上下體艮爻但剛以剛應柔以柔應

无陰陽相與之理也八純卦皆然而艮以為卦義者以其各止其所不相與也各止其所是以不獲其身以陰陽不相與是以行其庭不見其人也不獲其身无我也不見其人无物也此艮之所以為止也此即艮之所以无咎也　或曰艮為山兩山對立不相與止其所也互震為行互坎為光明

漸之進也女歸吉也進得位往有功也進以正可以正邦也其位剛得中也止而巽動不窮也

進得位謂否之六三上往而之四六四得位故曰往有功也進以正豈唯宜其家人哉家齊而后國治可以正邦者也此發明利貞之義其位剛得中也中猶中孚之中非謂五也六三往而為六四九四復下而為九三位剛而得中者也然必九先下而之三六乃上而之四乃為男下女也今但言女而不言男者以自女歸吉而釋其義故也止而巽動不窮也下止而上巽也如此則動而正无窮悔矣无窮非謂不已謂

不至于窮如未濟男之窮　或曰自否來坤為邦故曰正邦

歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也說以動所歸妹也征凶位不當也无攸利柔乘剛也

長兄嫁妹故曰歸妹詳見下經歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興亦以自泰來言之天地交而萬物通者泰也乾道成男坤道成女二氣交感化生

萬物也歸妹人之終始也女道之終而婦道之始也

說以動下兊而上震釋卦之凡例也而曰所歸妹者

蓋上震為兄嫌于配偶故但專以說以動言所歸妹

也或疑下說上動為少女說震男動者是葢不詳彖

辭所歸妹三字矣說以動所歸妹則說以動專指少

女言之矣葢因三變而成兊故四變而成震則動因

說而成也征凶位不當也六居三既不當位又以柔

乘剛下比乎二六五方欲以三歸之九二若六三不

從六五之命欲與上六相應焉則凶矣蓋上六非正應妹何所歸无攸利矣　或曰歸妹上震下兑互離互坎備四時之正故曰天地之大義此虞翻説也固卦象中之一義但于卦名之義无取今姑存之以廣異聞

豐大也明以動故豐王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況于人乎況于鬼神乎

豐大也釋豐之名義也明以動以二體言離明而震動也王假之尚大也所尚者大如所謂王請大之也宜日中宜照天下也勉之也謂宜至五而大之則可以照天下也至于五大矣中矣然日中則昃月盈則食不可不謹也天地盈虛與時消長盈者必虛息者必消卦自泰否而來上下本乾坤體故以天地言之泰者否之漸也陽至于泰陽既盈矣而否已伏陰至于否陰將盈矣而泰已藏天地之盈虛與時消息也

而况于人乎盛極必衰人之盈虚與時消息也而况于鬼神乎伸者必屈鬼神之盈虚消息也九之至四本末盈也已謂之豐豫為之戒也若往而至五則成既濟矣豈豐卦乎卦辭欲其至五勉之也彖辭以盈為戒就九之居四而言之也　或曰以象言之四至五則上坎而下離互體又有離坎故以日月言也四之五則五有互離日中也互有坎體月盈也五復降四則互有巽兑日至兑西日中則昃矣月闕于巽辛

月盈則食也或疑此食非月有食之之食但指其虧者言之也若定指其食則有盈而不食者矣月盈于乾由泰來則乾中畫已變而互兑則為兑口所毁食之象也雖望不必食而月食亦必以望也然月必有望何以有食有不食葢望而不食與日相望而弗當度未有盈也惟當食之望必與日敵然後為盈耳

旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也旅之時義大矣哉

柔得中乎外五也順乎剛上下二剛也止而麗乎明艮止而離麗也柔在外旅之象柔中順剛所以小亨以止麗明亦有貞吉之義當旅之時尤為難處故曰旅之時義大矣哉

重巽以申命剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人

重巽以申命重巽上下皆巽也風者天之號令命者君之號令巽為風故為命申亦重也重巽所以申命

也剛巽乎中正而志行九五之剛入乎上而中正九二之剛入乎下而得中剛中相應所以志行也柔皆順乎剛初六順九二六四順九五也　或曰巽自遯來六二往四而近九五故曰利有攸往利見大人專指九五也亦通

兌說也剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉

兊之所以亨者以上下相説而為亨也剛中而柔外九居二體之中而六居二體之上也説以利貞説而不正非利也説而得正所以為利也順乎天而應乎人上卦六在上天也下卦六在三人也又從而推兊説之義曰説以先民則民忘其勞以佚道使民雖勞不怨也説以犯難則民忘其死以生道殺民雖死不怨殺者也説之義其大如此此民之所以勸也　以象言之卦有互離伏坎坎為勞卦離見坎伏忘其勞

也又有互巽而伏震震為反生忘其死也

渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同王假有廟王乃在中也利涉大川乘木有功也

剛來而不窮謂否之九四來于二而未至初也柔得位乎外而上同謂否六二上往乎四柔得正位而上同九五之剛也王乃在中以九居五得中也乘木有功乘巽木於坎水之上也

節亨剛柔分而剛得中苦節不可貞其道窮也說以行

險當位以節中正以通天地節而四時成節以制度不傷財不害民

剛柔分而剛得中言自泰來也三陽本同在下三陰本同在上今分乾之九三而居五分坤之六五而來三是剛柔分也然剛柔雖分而九二九五之剛皆得中中者天下之大本發而中節則時中矣若固守之其道窮也其道窮指上六而言所謂拔一毛以利天下而不為者也豈不窮乎說以行險以二體言也兑

說而坎險也說以行險則不苦矣當位以節謂五也九居五當位者也中正以通兼二五言之也中正者五而通者二也坎孚維心所以通乎五也天地節而四時成以下極其節之大者也天地節者如歴家之有節候是也節以制度不傷財不害民兊為金傷也而不傷坎為險害也而不害葢用財有節則不傷財取民有節則不害民也此節之大者也　或曰以象言之上坎下兊互震伏離震春離夏兊秋坎冬四時

成也

中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也中孚以利貞乃應乎天也

小過小者過而亨也過以利貞與時行也柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也

小者過而亨謂五也五居三四之上為一卦之主故

曰過而亨也過以利貞與時行謂隨小過之時而用其正也柔得中六二六五也柔得中故可小事剛失位而不中謂三四也九四失位而不中九三雖不失位亦不中故不可大事也飛鳥遺之音不宜上宜下上則過下則未過上則逆下則順也

既濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當也初吉柔得中也終止則亂其道窮也

未濟亨柔得中也小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利

不續終也雖不當位剛柔應也

易象義卷十

欽定四庫全書

經部

易象義卷十一

詳校官內閣學士臣瑞保

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

謄錄舉人臣李憲喬

易象義卷十三

宋 丁易東 撰

象上傳

象取形像意說見繫辭象有二有卦象有爻象爻象即周公所繫爻下之辭而夫子釋之謂之小象卦象乃夫子自作之辭所以釋卦二體之義謂之大象蓋大象純乎夫子之易而小象則止是釋周公之易耳或有分大象小象各為一編者今依本義合而一之

云

天行健君子以自强不息

此釋乾卦畫本當在彖傳之前因其以象傳名故與小象合于一編其象多與文王之彖不同故先儒謂此為夫子之易大抵周公爻辭已與文王卦辭不盡同矣故夫子于大象别發一義言之所謂道並行而不相悖亦以見易道之无窮也後倣此他卦之象必志卦名今此但言天行健而不以乾稱蓋乾即健也

天上有天渾天象也以渾天言之半出地上半在地下重乾之象運轉不停非行健而何以天度言之三百六十五度四分度之一一日周天而又過一度今日周矣而明日又周此健之不息君子觀天之行健而自强若此與天同其健矣君子者主用易者而言以者以此象而體之于身也自者在我而不在人也强者此心之健也不言聖人不言君而言君子者言聖人則恐人以為難能而自沮言君則失之拘言君

子則通生知學知在上在下者而言之至于專主君者則以先王及后言之

潛龍勿用陽在下也

初九先儒謂之小象陽謂九下謂初陽即龍下即潛也

見龍在田德施普也

九二德施普者德以龍言施普以在田言也

終日乾乾反復道也

九三反復道者謂三爻下卦之終而又將復始也上下反復皆乾也

或躍在淵進无咎也

九四進无咎謂躍而在淵雖進亦无咎也

飛龍在天大人造也

九五大人造謂居得正而有所作為也

亢龍有悔盈不可久也

上九不可久謂上陽已亢盈極則虛也

用九天德不可為首也

用九天德不可為首天德以剛德言也謂六爻皆變而不見乾故不可為首也

地勢坤君子以厚德載物

地勢以高下言二坤故也東南地下西北地高有如二地雖有高下然自下而上其勢以漸所謂順也或以自上而下為順而不知易畫皆自下而上且入道以下從上為順也坤六畫之名也君子以之厚德載

物地上有地不亦厚乎厚故能載載車承物之義也

坤為大輿亦以此取象

履霜堅氷陰始凝也馴致其道至堅氷也

初六言陰始凝者初故取始凝之義坤順故取馴致之義魏書作初六履霜陰始凝也　或曰馴狎順也如禽獸之馴狎字從馬馬行之順曰馴文變震以馬取象　按夫子小象傳本以義言非必取象今此書以象為主凡可以象推者亦不敢違非用其鑿蓋先

儒已然矣後皆倣此云

六二之動直以方也不習无不利地道光也

六二卦之主故以地道光言地言坤而光即所謂含弘光大也以動言者雖以爻動取義但月令言地氣上騰則地道亦有動義地氣雖騰而不失其直方之體者也

含章可貞以時發也或從王事知光大也

六三以時發者非時則含章時至則從王事爾言知

光大光大亦坤象也　或曰光大固坤象亦動而成

坎之象坎為光明

括囊无咎慎不害也

六四慎不害者謹密則无害无害即无咎也

黃裳元吉文在中也

六五文在中黃者中之色故以文言也　或曰動有

伏離文明也

龍戰于野其道窮也

上六陰盛將窮故曰其道窮

用六永貞以大終也

用六以大終終謂六爻之終坤變乾乾為大也

雲雷屯君子以經綸

屯者結而未解者也解絲棼者經之綸之單絲為經合絲為綸謂震坎各一陽合而為二陽之卦也坎為雲震為雷雷雖動矣雲畜雨而未降故曰雲雷屯君子以經綸所以解屯難也雲雷方興雨欲下而未下

若天之有所經綸也　或曰自觀來者上體本巽為繩繩者兩經之合故取此象　按夫子大象其大義固以上下本體取其間命辭則或因互體伏體變體取焉如此卦震坎而以卦變巽繩言經綸之類是也或但以夫子止論兩體不當旁及互體伏體變體者雖得其大意而于命辭有所未盡故併及之非用其鑿後諸卦倣此

雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也

初九志行正者謂志欲行其正道非終不動磐桓以待時也以貴下賤初陽處三陰之下且居地位也大得民民謂衆陰也　又按初九釋象下謂志行正蓋志者但言六爻之情易中如此甚多或以坎為志震為行恐失之泥若必以象求亦旁通曲暢也後倣此

又按舊或以大小象分為二者則屯之小象乃以雖字為章首文勢未安故知合而為一者為當也

六二之難乘剛也十年乃字反常也

六二乘剛謂乘初九之剛也十年乃字為五而字所以反其正應之常也　或曰反常謂不變卦自臨變二五相易復成臨卦為反其常也

即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

六二言從禽者白虎通謂禽者鳥獸之總名為人所禽制故鹿亦可言禽也先儒多以鹿為山麓者蓋因禽字而立異說耳往而吝者以无應而窮也三上皆柔故有窮象

求而往明也

六四求而往謂求初往五或以初求四往言者非也

屯其膏施未光也

九五施未光坎本有光象當屯之時故未光也施謂坎之膏也

泣血漣如何可長也

上六不可長者窮極之地不容長處也　或曰上六自觀來者上體本巽巽爲長巽變爲坎故曰何可長

山下出泉蒙君子以果行育德

艮上而坎下為山下出泉周子所謂静而清也原泉混混放乎四海果行之象泉出于山方其未發有育德之象育德即蒙以養正也果行即孟子所謂泉之始達沛然莫禦者也力行者似戇養德者似愚故取蒙養或曰艮為果互震為行或問艮但為木果今取剛果之義何也曰巽為不果柔而不果艮為木果正以其剛果耳如革為更革而兼取于皮革也

利用刑人以正法也

初六以正法言以坎為律也

子克家剛柔接也

九二言剛柔接者言二五相應也

勿用取女行不順也

六三當往上而欲下從二故其行不順也

困蒙之吝獨遠實也

六四遠實謂遠陽也陽實陰虛下既无應上下皆陰

遠于九二上九故曰獨遠實也

童蒙之吉順以巽也

六五以柔居剛下從九二順以巽者有舍已從人之義　或曰互體有坤為順動則成巽故曰順以巽

利用禦寇上下順也

上九不為寇而禦寇則上不為暴下去其蒙上下俱得其道故曰上下順也　或曰順亦以互坤言

雲上于天需君子以飲食宴樂

雲坎天乾也雲上于天將雨未雨需之象也需者待義飲食所以待賓交所謂不速之客雲上于天待雨也飲食宴樂待賓也或以為自飲食宴樂以待時即居易以俟命之義然居易俟命可也何必以飲食宴樂俟之哉非窮居守約之象恐流為宴安故待賓之義為長　或曰坎為水互兑為口有飲食象兑為説有樂象樂者陽之舒亦象乾也

需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常也

初九坎險之難在前惟需則不犯難惟恒則不失常也詳見正經

需于沙衍在中也雖小有言以吉終也

九二衍在中以寛綽也才剛位柔寛衍之義坎雖險而兑說險者平矣故衍在中也中謂二也雖小有言而以吉終者以與五同德也

需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也

九三災在外外卦坎也謂六四也動則致寇止則不

致寇自我而已非敬慎其能不敗乎坎為輿多眚疑

有敗象故以不敗言

需于血順以聽也

六四需于血而出自穴者蓋爻位皆柔有順聽之象

或曰居正故能順也坎耳故能聽也

酒食貞吉以中正也

九五酒食貞吉以居中得正也

不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

上六得正本自安位然柔當居下而反在上故以不當言之然能敬不速之客故未大失　或曰上不當位蓋上六之于九三正應也于初九九二則不當位也陽者陰所當敬雖不當位而亦敬之亦未為大失也亦通但于入穴之義未協

天與水違行訟君子以作事謀始

天一生水天與水非違行者也然本乎天者親上而水无有不下則相違矣天西轉而水東流又相違矣

人性其初本不遠也其情相違則至于訟此訟之所以成也君子以作事謀始善始之意可以占終與其終凶不若戒之于始也　或曰六三互巽為行事先儒以坎為謀乾為始故為謀始以坎為謀者坎為心為隱伏隱伏于心謀也

不永所事訟不可長也雖小有言其辨明也

初六訟不可長謂不可終訟也其辨明言辨明已事而已非永訟也不永所事爻之才也訟不可長訟之

理也　或曰初與四應互巽為長故取長言豕互二之離故其辨明

不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也

九二處下欲以訟上體之五自下訟上自掇取其患者也坎難為患　或曰九二變則互艮若不知變尚與五訟則是由艮入坎艮手為掇有掇患之象矣又卦自遯來二歸于三則爻成艮而卦復成遯說文鼠在穴中為竄艮為鼠伏兌為穴又坎窞亦有穴故亦

有鼠竄之象

食舊德從上吉也

六三才柔非能訟者若能守舊而上從于五則可以吉從上謂或從王事非以從上解食舊德也

九四復就天命而變剛為柔守四之正則未為失也

復即命渝安貞不失也

九五為訟之主以剛健中正聽訟者也

訟元吉以中正也

以訟受服亦不足敬也

上九健而居終終訟者也雖以健勝然亦有褫奪之憂何足敬也

地中有水師君子以容民畜衆

坤地之中有坎地中有水也坤為民又為衆容畜者坤含弘象一說有陽爻則為容民容民言内卦也坤為衆畜衆言外卦也或曰地中有水井田溝洫之象古者寓兵于農行師在其中矣地中有水農外无兵

民指農言衆指兵言

師出以律失律凶也

初六師出之始當先以律苟爲失律雖臧亦凶也

在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

九二言天寵者承五之寵五天位也懷萬邦者六五柔中有懷柔之象也或曰坤爲衆爲土萬邦之象

師或輿尸大无功也

六三陰耦所主不一三又多凶故大无功也

左次无咎未失常也

六四慮勝後會行師之常也

長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也

六五以中行謂與九二應使不當謂與上六近上六雖得正亦終凶也

大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

上六得位亦未嘗无功然與六三應故以小人勿用為戒若用則亂邦也坤有亂象或問六五以上六為

使不當而凶爻乃謂有功何也曰各爻取義不同如此多矣

地上有水比先王以建萬國親諸侯

地上有水相比而无間相親而不可判者也因下比上故建萬國因上比下故親諸侯坤為衆為土萬國之象萬國象地諸侯布其上象水　或曰自復來者坎本為震震為諸侯

比之初六有它吉也

初六有它吉謂四非正應以其同心比五雖非正應

比五則同故也

比之自內不自失也

六二不自失者言隂之比陽固當率其類亦不可為

人而自失其所比也

比之匪人不亦傷乎

六三與上為應所比非人所以傷也　或曰六三言

傷者六三變則互坎坎為血故有傷象

外比于賢以從上也

六四從上上謂君上即五是也非上六之上九五剛中正非賢德之君而何

顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誡上使中也

九五正中舍逆取順詳見正經言上使中者謂二之得中由九五在上為主以二柔中而應剛中若九五使之也六二我之正應即自邑也

比之无首无所終也

上六以在上言之則為首以居末言之則為終上六不知比五是无君之人豈特无首亦无終也

風行天上小畜君子以懿文德

風行天上世所謂剛風所以持天體也以小畜大也文德德之小者中庸所謂小德也小德之中畜大德焉故君子以懿文德也乾為德懿者美也指陰而言

或曰互體有離文明亦自夬來夬為書契故曰懿

文德

復自道其義吉也

初九復自道何其咎于義為當故有吉道也

牽復在中亦不自失也

九二言在中者二居下卦之中雖為陰所畜然三陽相牽亦不自失也亦字承初而言也

夫妻反目不能正室也

九三夫妻反目以不能正室耳反本言之也　或曰

互兌伏艮為門艮伏有不能正室象

有孚惕出上合志也

六四與五合志故能上孚乎君下畜乎民也　或曰

互離伏坎為志恐失之泥後放此

有孚攣如不獨富也

九五不獨富者不但九五一爻之陽為富取諸陽言

之也

既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

上九德積載者謂崇尚隂德積而至于載乎陽也有所疑者巽本隂卦上本隂位令五尚之而至于此則疑于陽而與陽敵故征凶也巽為進退故有疑象

上天下澤履君子以辨上下定民志

乾天兊澤為履所以辨上下而定民志也乾上坤下天地定位何以反名曰否蓋彼以上下不交取義此則以辨上下取義地固下矣澤又在地之下故尤可以辨上下也上下辨則民志定矣此履之所以又訓

禮也夫上天下澤天水相連水疑于天也辨之者辨之于天水之間也若以說卦八卦取象之序言則乾居首為最尊兌居末為最卑乾父為最尊兌女為最卑亦所以辨上下也　或曰互有離故明而有辨也

互離伏坎為志

素履之往獨行願也

初九素履往行其素志者也故曰獨行願言其素履乃志所願也　或曰卦自姤來成卦由此一爻之往

也故曰獨行願

幽人貞吉中不自亂也

九二中不自亂九二得中不為六三所亂也蓋以剛居柔本不當位兌以説體故戒之

眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人之凶位不當也武人為于大君志剛也

六三以柔居剛不中不正故不足以有明不足以與行也以六居三位不當也

愬愬終吉志行也

九四愬愬畏懼則終得其吉也蓋志在于行而不處也行即履也行而不處則遠虎尾矣傳發爻外之意

或曰三四兩爻皆言志者蓋三四互離伏坎為志恐失之泥

夬履貞厲位正當也

九五位正當者謂自夬來謂此爻與位與夬相當也

元吉在上大有慶也

上九純健之體居上卦之上元吉在上也慶即祥也

天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民

地天為泰而不言地天泰必曰天地交泰者蓋天地定位不可易也特其氣相為流通耳人君觀天地交泰之象故以之裁成其道而輔相賛助之裁成其道輔相其宜所以左右民也裁成輔相左右所以通之也取泰通象　或曰自二至四互體為兑自三至五

互體為震以兌金制震木裁成之象一曰乾金故能裁坤為成物也震東兌西左右也左右有輔相之象乾為后坤為民　按大象或稱先王或稱后先王指人君而言之后則通天子諸侯也後放此

拔茅征吉志在外也

初九志在外外謂外卦陽欲上進也　或曰子于爻辭之象既以四為五妹而歸于二則初无正應安得進于外而云志在外哉曰易隨時取義不同初與二

同徳相與以進于君者也　按言象者多以志為坎令本爻无坎似難强取蓋有以坎取者故但言卦之情不可例拘也　或曰初之五則上體有坎為志但初五非應耳

包荒得尚于中行以光大也

九二以光大者陽為明故有光象陽為大故有大象光能燭遠大能勝私也包荒得尚于中行舉首尾二句言

无往不復天地際也

九三天地際者陰陽于此界限言其不可不謹也

翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

六四皆失實者陽實則富陰虛則不富也中心願者

言其志願下從陽也

以祉元吉中以行願也

六五中以行願行四之願也四願從陽六五居中行

其願也亦詳正經

城復于隍其命亂也

上六其命亂者泰極則否治極則易至亂也

天地不交否君子以儉德辟難不可榮以禄

天向上而地向下天地不交之象君子患難之秋也故以儉德辟難天地否塞而不交君子豈以禄為榮哉上不能得下而下亦不以上之禄為榮也乾為君子坤為吝嗇儉德也　或曰互體有艮巽巽為入為隱伏艮為止辟難之象也巽有辭遜之義兑口既伏

有不食禄之象震蕃鮮巽見震伏故不可榮

拔茅貞吉志在君也

初六所以正固而吉者无他志在乾君而已夫子發爻外之意　或曰初志在君君五也初之五互坎為志

大人否亨不亂羣也

六二不亂羣者言雖包之而不亂于小人之羣也亦爻外之意

包羞位不當也

六三包羞以柔居剛故位不當也

有命无咎志行也

九四志行謂九四之志行乎下三陰也　或曰九四近君宣君命而達之二者五之二則互坎為志

大人之吉位正當也

九五位正當言剛健中正為大人同乎乾也

否終則傾何可長也

上九何可長也所以戒小人之辭言否不終于否也何可長也與屯同屯不能解否乃能泰彼為君子憂此為君子喜也　吳氏曰否泰之機常相持也亦常相禪也先天之卦泰以否對後天之卦泰以否繼對則遠而繼則近也先天自乾八卦便至泰泰三十二卦方至否泰易而否難也後天自乾十卦方至泰泰一卦便至否泰難而否易也雖否而泰泰而否有若循環然泰之中又有否否之中又有泰倚伏之機可

畏也　愚謂否不終否否終自有傾之理令上九不曰否傾而曰傾否則傾之者又有人焉不可盡諉之天也乘否之終傾者覆之則否无餘矣天下又豈有長否之理哉先否否也先天下之憂而憂者也後喜泰也後天下之樂而樂者也

天與火同人君子以類族辨物

天與火同類也故以之類族乾陽而離陰故以之辨物乾火從其類故有類族之象又離為文明亦有辨

物之象聖人於同人卦發明同中之異不使之苟同也　或曰金木水土之生不假人力惟火之生假人力以人同天故曰同人又體自姤來品物咸章之象

出門同人又誰咎也

初九出門之初即與人同未見遠近廣狹之情誰其咎者謂无相與為異者也　或曰初九屬震爻震為大塗故為出門

同人于宗吝道也

六二當得五而近同三不能遠同故吝

伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

九三敵剛言初九也位又不正終不能興安所行哉

言雖行而无所之也

乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

九四困而反則者欲其不與五爭而自反於正理也

困心横慮能反諸理則吉也故曰困而反則也六二

應五九三爭之已非義九四爭之亦非義也　或曰

九三動故九四爭之九四動則上九必爭之矣九四動互坎也上九動則兑也兑居坎上困也乾為天則又二伏坎為法亦則也

同人之先以中直也大師相遇言相克也

九五所以勝者以中直也克去三四兩爻則二與五相遇矣故曰言相克也　或曰九五以中直者乾動也直所應六二亦本坤直

同人于郊志未得也

上九與三同為陽剛然卦惟一陰衆所欲同今去二既遠不能同二故志未得也　或曰下離伏坎為志坎伏故志未得

火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

火在天上離日當中之象天日清明物无遁形故以之遏惡揚善　或曰自夬來揚于王庭也自姤來下本巽巽為命巽易而乾天之休命也又姤陰惡而夬陽善遏姤之惡揚夬之善也

大有初九无交害也

初九无應故以无交而有害也

大車以載積中不敗也

九二以積中不敗言蓋四陽相疊有積象而居中則積于中者不敗謂所載之无咎也

公用亨于天子小人害也

九三以剛居剛公用亨之象也變則為柔故有小人不克而有害之戒

匪其彭无咎明辨晳也

九四明辨晳者不有其有非有明智者不能也　或曰九四居互兑之中兑口故有辨離體故所辨明

厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也

六五言孚者信以發六五之志也威如者恐其過于柔而樂易无戒備也

大有上吉自天祐也

上九之吉自天祐者以其為九五文明之君所尚也

地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

地中有山地與山平山雖高而屈于地也君子觀謙之象地與山平故裒多益寡稱物平施所謂平者非无等差也稱物而施適平而止所謂執其兩端用其中也坤為均平也　或曰坤物所資生艮成物終始故以物言以内外横體觀之外三陰為多内二陰為寡矣然自直體觀之則兩旁皆五陰也艮之畫横其中有互坎焉坎主冬冬為權稱物也坎為水天下之

至平坎又為雨則施之平者也

謙謙君子卑以自牧也

初六處最下故曰卑以自牧以无正應故以自言

或曰上卦為坤坤為牛艮為少男牧牛者也

鳴謙貞吉中心得也

六二以謙為志有諸中而形諸外以鳴謙知其中心

得也以中心得言者恐或以鳴為内不足也　或曰

六二互坎故以中心得言

勞謙君子萬民服也

九三萬民服惟有謙德故足以得人心所以有終人道惡盈而好謙也　或曰陰為民坤為衆故曰萬民服也然坤在上卦豈為萬民服乎曰卦本自剥來艮體在上今自上而下勞而不伐有功而不德厚之至也此民之所以服也

无不利撝謙不違則也

六四不違則者能順夫天下之正理也　或曰六四

不違者順也順坤象也坤有伏乾乾為則互坎為律亦則也

利用侵伐征不服也

六五征不服者以六二比三而不應我也九三萬民服以德論也六五征不服以位言也

鳴謙志未得也可用行師征邑國也

上六鳴謙其志既未能得不若自治也

雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

初六鳴豫志窮凶也
不終日貞吉以中正也
盱豫有悔位不當也
由豫大有得志大行也
六五貞疾乘剛也恆不死中未亡也
冥豫在上何可長也
澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息
官有渝從正吉也出門交有功不失也

係小子弗兼與也

係丈夫志舍下也

隨有獲其義凶也有孚在道明功也

孚于嘉吉位正中也

拘係之上窮也

山下有風蠱君子以振民育德

山下有風為蠱風以動之振民也艮為山静育德也

此言君子當蠱之時能振民育德則可以飭蠱也

或曰自坤成艮坤民也互體有震振也自乾成巽乾德也互體有兌兌澤育也

幹父之蠱意承考也

初六幹父蠱者子能幹蠱其意在于承考也

幹母之蠱得中道也

九二得中道者以剛居柔剛柔得中也

幹父之蠱終无咎也

九三終无咎者能幹父蠱所以无大咎也下體之終

故以終言

裕父之蠱往未得也

六四欲有所往必見有吝則往未可也

幹父用譽承以德也

六五繼承以德故能用譽也

不事王侯志可則也

上九不事王侯其志亦可法則也　或曰自否來者

上體本乾爲則動而之三成坎爲志

澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆

澤上有地地與澤相臨也兌為口朋友講習者也有教象坤為民无疆亦坤也故君子觀澤上有地之象教思无窮容保民无疆焉　或曰乾之九二學以聚之問以辨之寛以居之仁以行之此卦九二乃卦之主教思无窮學聚問辨也容保民无疆寛居仁行也

咸臨貞吉志行正也

初九之志在行吾之正也　或曰爻變成坎為志初

之四成震為行
咸臨吉无不利未順命也
九二得正應而言未順命何也以一陽羣陰猶未盡聽必待朋來而後吉无不利以其昔未順命故有待于咸臨也　或曰互體震有伏巽巽為命坤為順
甘臨位不當也既憂之咎不長也
六三不正本合有咎然既能憂之則二陽浸長可以進而三陽故曰咎不長也　或曰巽為長巽伏故咎

不長

至臨无咎位當也

六四與初正應各當其位也

大君之宜行中之謂也

六五以居中而能下交九二故為大君之宜也行亦當以五動取義　或曰三互震為行

敦臨之吉志在內也

上六志在內者內二剛也　或曰上既極則反下之

初成坎坎為志

風行地上觀先王以省方觀民設教

風行地上則盡地之物无不受焉故先王以之省方觀民設教省方觀民風行地上之象風以動之教化之也　或曰巽為多白眼省觀之象坤為地為衆方與民也觀自臨來本有兑口設教之象故兩象皆以教言也

初六童觀小人道也

初六童觀小人之道君子所羞也

闚觀女貞亦可醜也

六二女而闚戸利在正也君子如此則醜矣或謂六二闚五之陽者也若鑽穴隙相窺所窺者正亦可醜也陰為醜

觀我生進退未失道也

六三之進退在九五不在六三觀九五而知可進可退之道則未為失觀之道也

觀國之光尚賓也

六四尚賓尚者志尚也謂其志尚願賓于王朝也

觀我生觀民也

九五觀民之觀去聲君子之道本諸身徴諸庶民君所以自觀者以其示大觀于民不敢輕也　或曰五與二應二坤為民也

觀其生志未平也

上九觀九五者也觀九五之生君子也斯无咎矣如

其未為君子也上九之志未平葢此爻為九五之師任致君之責恥其君不為堯舜者也　或曰上九變則成坎險坎又為心故有志未平之義

雷電噬嗑先王以明罰勑法

雷電當作電雷雷所以動物電所以照物罰之明象電之照法之勑象雷之動也　或曰九四互坎為律法也

屨校滅趾不行也

初九滅趾所以使之不能行也止而不復行則善補過矣　或曰初九不行者震為行應四四有互艮止也故有不行之象

噬膚滅鼻乘剛也

六二下乘剛故遭噬也

遇毒位不當也

六三位不當而欲以柔噬剛故遭毒也

利艱貞吉未光也

九四惟未當位雖貞吉而尚有難時未光亨故也

或曰四互坎坎為光然未當位則坎成陷矣故未光也

貞厲无咎得當也

六五以柔居中以柔而噬不用其剛蓋哀矜庶獄者人君不忍之仁乃當然之義也詳見正經

何校滅耳聰不明也

上九有耳不明乎善故曰聰不明也耳聰也目明也

令言聽不明者明非指目謂耳之所聽不能分别也

聽以聽言明以分别言

山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

山下有火以離艮二象言明庶政取離之明无敢折獄取艮之止　或曰互坎為獄自泰來上本坤坤為事庶政也噬嗑四不正故利用獄賁三在獄中得正故无敢折獄又豐九居四震動故折獄賁九居上艮止故无敢折獄

舍車而徒義弗乘也

初九與四為應于義當從正應不當非義從二故舍

車而徒也

賁其須與上興也

六二受賁于上以卦變言六自上而來者也上苟不

動二豈受賁哉故曰與上興也

永貞之吉終莫之陵也

九三雖與二同體為二所濡然上非正應亦不為上

所陵悔也

六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

六四與初各當其位雖有九三之寇可疑終與初為婚媾也

六五之吉有喜也

六五賁于丘園雖无華飾終成束帛故有喜也 或曰六五艮體伏兑為説故以喜言

白賁无咎上得志也

上九守其質素而不為文所變亦自得其素志者也

或曰上得三者也三互坎為志

山附于地剝上以厚下安宅

山附于地陽附于陰也君之所附者民也故上以厚下安宅坤為地在下者故以之厚下艮為門闕宅也故以之安宅彖取陰剝陽象取陽附陰也

剝牀以足以滅下也

初六剝自下始故曰以滅下也

剥牀以辨未有與也

六二剥牀以辨者謂五非正應无相與者也

剥之无咎失上下也

六三失上下者獨行從陽與上下四陰相失此朋亡之義故失上下之陰類也

剥牀以膚切近災也

六四及膚則近災矣

以宮人寵終无尤也

六五言能受制于陽則可无過尤也

君子得輿民所載也小人剥廬終不可用也

上九所謂下乘五陰衆陰爲民民所載也小人而自

剥其廬祗自窮耳世无君子小人安能獨存故曰終

不可用也

雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

彖以陽動取義雷在地中養動于静也先王以南至

之日閉關商旅不行后不省方皆所以養其德于陰

靜之中也闔戶謂坤閉闗也震為大塗商旅所行也闔戶故不行而方亦不省矣　或曰伏巽為近利市三倍商旅也巽伏而不行于塗商旅不行也巽為多白眼坤為方巽伏則不省方矣取象之密如此

不遠之復以修身也

初九速復于善修身之道也　或曰復自剥來剥上艮身也

休復之吉以下仁也

六二中正而下從于初初剛已復克已復禮為仁者也二能下以從之故曰以下仁也

頻復之厲義无咎也

六三義无咎雖咎其頻而亦幸其復也

中行獨復以從道也

六四與初九為應所以從陽者非從陽也從道也況震為大塗非可行之道乎

敦復无悔中以自考也

六五居中而能自考驗其所行故敦復而无悔也

或曰考成也坤為成變艮亦為成六五居中而復以之自成其身誠者自成也何悔之有

上六復則合道迷則反于君道矣故以其國君凶迷復之凶反君道也

天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

无妄之往得志也

不耕穫未富也

行人得牛邑人災也

可貞无咎固有之也

无妄之藥不可試也

无妄之行窮之災也

天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

渾天天包地下天之陽氣自地而上以至于山山能畜聚非天在山中乎乾為言為行為德艮能畜之也

或曰泰之上六變而為九地下之天為山中之天

又互兑為講習前言也互震為往為行往行也

有厲利已不犯災也

初九能止則不犯災初九无過四非正應過在彼耳

災自外至非眚也　或曰初往上體成離而伏坎坎

災也恐失之泥

輿說輹中无尤也

九二處得中道上應于五故无過尤

利有攸往上合志也

九三以剛往上雖非正應以同徳合故曰上合志

或曰三四相比而相易則互坎為志

六四元吉有喜也

六四止剛者也爻位居柔以柔道止初之剛剛柔相

應所以喜也　或曰六四互兑為説故有喜象

六五之吉有慶也

二五相應故有慶也

何天之衢道大行也

上九天衢大道也時止則止時行則行也始焉同德之相畜終焉其道之同亨故曰道大行　或曰三互震爲行

山下有雷頤君子以慎言語節飲食

山止于上雷動于下頤之象也震爲決躁艮止之故慎言語噬嗑有飲食之象頤中无物故節飲食節飲食象山之止物慎言語象雷之藏聲慎言語所以養德節飲食所以養體言語自口而出飲食自口而入

者也故頤卦以之　或曰節自二至五有頤象故頤亦以節言

觀我朶頤亦不足貴也

初九與四應者也初當下動已非養道四舍而觀我從欲而動兩皆不足貴也陽雖本貴而皆失其貴矣

六二征凶行失類也

六二行失類者欲從初則為顛若就上則為拂二與上非其類也

十年勿用道大悖也

六三道大悖者以其求養于上兩皆不中不正有拂于養之道也

顛頤之吉上施光也

六四能下初之賢以養德則足以養人故曰上施光也　或曰變離有光象

居貞之吉順以從上也

六五從上從上九也　或曰互坤為順

由頤厲吉大有慶也

上九大有慶者五以上養固不免危然剛柔相濟雖危而吉　或曰互坤為慶

澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

澤至于滅木蓋澤溢而浩浩湯湯時也可謂大過矣澤雖滅木木之屹然者自若獨立不懼之象天下非之而不顧舉世不知而不悔故也　或曰初六一柔巽于四剛之下獨也巽為股立也巽有伏震震為懼

巽見震伏故不懼也上六處一卦之外遯也大過遊魂卦也出于世卦之外遯世也兊為説无悶也卦自遯來故取遯義

藉用白茅柔在下也

初六以柔在下猶以茅而藉地也

老夫女妻過以相與也

九二過以相與故過五而求上也

棟橈之凶不可以有輔也

九三上應乎柔為澤所滅陰本為陽之輔今乃以澤滅木故不可有輔也

棟隆之吉不橈乎下也

九四不橈乎下不係于初之柔也

枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

九五枯楊生華老婦士夫无生育之理故亦可醜初六陰為醜

過涉之凶不可咎也

上六過涉滅頂殺身成仁雖凶而于義无咎故不可咎

水洊至習坎君子以常德行習教事

洊至習之義坎為水水洊至坎水之上又坎水也在德不在險故常德行設險以守國故習教事　或曰乾再索于坤而得坎乾德也坤事也

習坎入坎失道凶也

初六坎以出險為貴入坎失道也　或曰卦自臨來

以六居五不正矣下而入初又不正而陷故失道也

求小得未出中也

九二未出坎險之中故曰未出中亦取二居中義

或曰二體互震故以出言

來之坎坎終无功也

六三與上爲應兩弱相與來往皆无所益動則有顛之患非徒无益而又害之也

樽酒簋貳剛柔際也

六四比五五剛四柔交際之象詳見正經

坎不盈中未大也

九五不盈不盈則不大故曰中未大也坎水流通散于江海者也今互艮為山礙而止焉則未能大也中指五也

上六失道凶三歲也

上六才極柔弱也失濟險之道所以凶至于三歲也

明兩作離大人以繼明照于四方

明兩作離離為日天无二日故以明兩作言之令日之日明日之日相繼之象以君德言之緝熙光明之象也故大人以繼明照四方四方取四陽爻而言或曰互為兑巽巽有伏震離有伏坎震東兑西離南坎北也

履錯之敬以辟咎也

初九本正動則有咎既能知敬所以免咎

黄離元吉得中道也

六二柔麗乎中正之爻言中則正在其中矣

日昃之離何可久也

九三日昃之光不可以久故曰何可久也　或曰三

互巽為長變則成艮而止故何可久

突如其來如无所容也

九四无所容即焚如死如棄如之謂

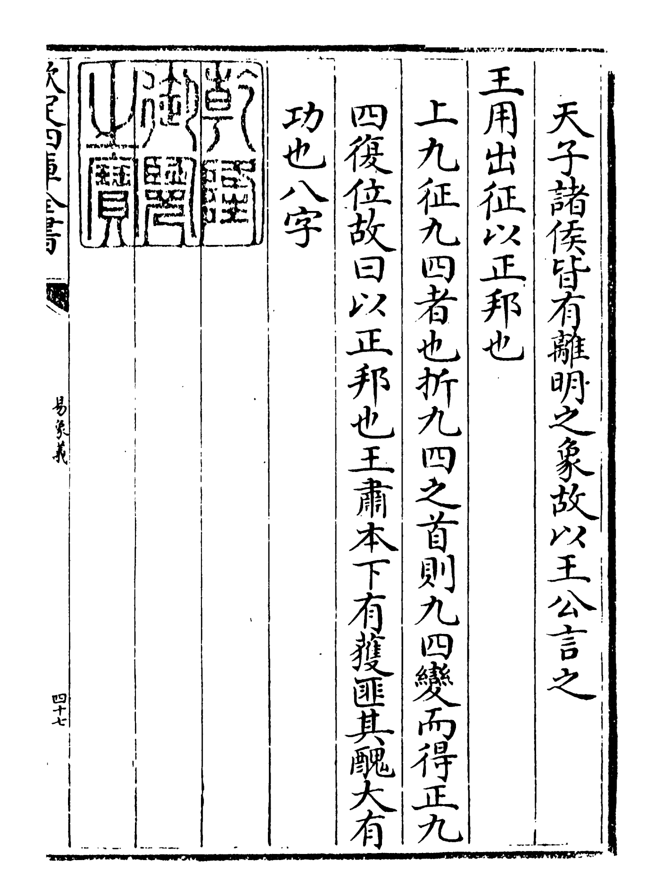
六五之吉離王公也

六五能不以位為樂如此則足以為離明之王公矣

天子諸侯皆有離明之象故以王公言之

王用出征以正邦也

上九征九四者也折九四之首則九四變而得正九四復位故曰以正邦也王肅本下有獲匪其醜大有功也八字

易象義卷十一